釋迦氏譜序

終南山釋氏　彩

古德流言祖佛為師著觀佛之本系紹釋為姓耻尋釋氏之源以今據量頗為實録既云草俗義匪虛昔南齊僧祐律師者學通內外行摠維持撰釋迦譜一袠十卷援引事類繁縟神襟自可前修博觀非為後進標領余年迫秋方命臨悲谷屢獲勸勉力復陳之誠舉五科用開三返想同族法種詳斯意焉

一序所依賢劫　謂命時運名所以建立

二序氏族根源　謂得姓久近根條離合

三序所託方土　謂居止洲中何義而知

四序法王化相　謂族興法王慶世化相

五序聖凡後胤　謂法俗兩稟流達不絕

初序所依賢劫者夫以天地開闢習俗常談太素太易陰陽覆載考校終古無的可尋委以百家不無虛構或云天傾西北地缺東南練五石而上補斷鼇足而下接乃至天地人皇虵軀牛首九紀四姓作牧君人斯途紛糅無足陳叙今依正教備舉劫緣劫

是何名此云時也若依西梵名曰劫
波此土譯之名大時也此一大時其
年無數假以喻顯方可委知經云如
一大城方四十里滿中芥子有長壽
天三年取一芥城雖空劫猶未盡方
四十里石一拂三年石雖磨盡劫時
未盡如是劫劫相接展轉無窮有命
四生常沉不出今此劫者名之曰賢
以劫初時大水弥滿生青蓮花其數
一千第四禪天曾見往事便相告曰今
此世界有千佛現可目此時以為賢劫
故經說云即賢劫中千佛是也從拘
留孫為首最後成佛号曰樓至是知
第一拘樓孫如來第二迦那含牟尼
第三迦葉波第四釋迦牟尼我等所
師則賢劫中第四佛也如小乘經賢
劫之前劫空無佛九十一劫獨毗婆
尸三十四劫三佛出世接賢劫中四
佛成七如常所說
如大乘經三世三劫劫有千佛過去
莊嚴劫現在名賢未來星宿三千王
子次第成佛斯由心解明昧感見殊
途乘機敷化不可較定至如鷲山一

會尚過五千波若大空證含小果淨
土不滅在於登住之夫大火燒盡識
歸超沒之土用斯此量不足有疑也
劫名賢表千佛現須知也
二序氏族根源
夫姓氏之興本欲召其質也故隨物
類而命其形名焉至如東夏姓源本
惟有九故云或因謚號唐虞文武等
是也或因爵封王侯宋衛等是也或
因官字司馬司徒伯仲叔季等是也
或因居處則成郭國池或因事有則
陶巫卜或因任職則三馬五鹿末
學隨務流廣滋彰即自白形不勞
繁述太夏種姓有四不同謂剎帝利
婆羅門毗舍首陁羅也剎利王種最
為高貴劫初以來相承不絕餘之三
姓非此所論但明佛姓自分五別一
曰瞿曇二曰甘蔗三曰釋迦四曰舍
夷五曰日種言瞿曇者如十二遊經
云昔者菩薩阿僧祇劫初為國王父
母早亡讓位求道師姓瞿曇因從氏
焉唐言瞿曇者星名也如此稱氏因
星立姓故涅槃經云称瞿曇姓自古

相傳言瞿曇者此云泥土也但是譯人
承語輕重今問梵僧言瞿荼者涅土
也求曇者是星名也故知因星得姓
定非泥土言甘蔗者即如彼經菩薩往
於甘蔗園中遊止修道因園命氏又
名甘蔗故佛所行讚云甘蔗之苗裔
者是也于時菩薩於園念道以宿業
故為賊所得貫在木上流血于地大仙
瞿曇天眼清淨菩薩絕嗣後佛無由
從山飛來哀愍死屍取土中血以泥
團之著兩器中還返所止以神呪力
滿足十月左變為男右變為女瞿曇
仙氏遂復興焉言舍夷者如四分律云
佛舍夷種亦云舍夷國未審此名言
釋迦者長阿含云過去有王名曰
懿摩（此第十輪王去菩薩身百世）擯斥四子（第四子名莊嚴即白淨王所承）
令遠出國奉王命已到北雪山住直
林中於沙塞律云居雪山北四方遐
曠茅果滋茂頓駕數年歸德如市
遂為強國父思往召辭過不還父
王三嘆我子有能因名釋種本起云
錠光佛曰汝當來世當成為佛号釋
迦文佛釋迦為能文為仁也唯今唐

譯與本起同故此四子因能命氏然釋
迦姓經文畢復有類此方方朔禹卿
等也弥沙塞云住直樹林又名為釋
令攝梵音子直為釋天竺諸事一物
多名此又因林而命氏矣若准別釋
彼土有樹名曰釋迦根幹茂盛善相
者云必出國主因移四子立國命氏
辯譬經說[illegible]異聞言曰種者曇無德律云父姓
名為日也其未詳緣統明五異同宗一氏隨
事流變故有斯分然釋一姓群類多
明白餘出沒任緣而舉故祐律師
云仰惟錠光授記表号釋迦云符其
昇故記釋種名出於未形之前跡乎
於既生之後炤灼天人聯綿曠劫其
為源也遠矣乎余曇曜曇一氏父也
釋迦二氏母也故五人隨菩薩者名
備為瞿曇也斯即子承父姓理路顯
然四分律云父姓名為日生處名釋
迦明知母姓也瞿曇古仙承血藏
器後化男女遂有釋門聚源一血後
分二體姻嫌胎變支流遂廣攝本而
談試治禮徵約緣徵事大義天乖何
者案釋氏皆姊並絕族親其待與土

周孔立教以世紹輪王望高天下分
宗納勝不交卑族計其二姓同祖古
仙胎血不殊理例難絕至如東夏姓
氏多本五帝三王今則交搆婚姻取
別判無從矣
上明姓氏所由今明族源所起長阿
含云大劫初成未有日月光音諸天
福盡下生昔化為人歡喜為食身光
遠照飛行自在無有男女尊卑親眷
自然地味狀如酥蜜有試嘗者遂生
搏食光滅通呼嗟在地食多見悴
貪少形澤便興勝負地味便沒又生
地皮又生地膚因食多少諸惡湊集
又生粳米衆味備美有貪食者具男
女根如是展轉便為夫婦遂始胎生
擾戾云自然粳米朝刈暮熟中合
云米長四寸人競預取如此相教預
取之處後更不生諸律師云澆風既
動則導源斯謝精靈通感則運擧為
遲竊承兩漢之日東萊加粗而海魚
潛泳合浦增賦而璣蚌遠移以近方
古有逾符契不生粳米未足異疑長
阿含云介時衆生既見粳米子重生

未必上論　第十

故各標疆埒守封田宅少為擾諍時遂
有自藏己米盜他田穀由是爭訟無
能決者議立一人号平等主賞善罰
惡仍供給之時有一人容貌瓌偉威
嚴肅物衆所信伏便共請知從衆安
已遂有民主名善攝羡云衆人自言
為我作長号之曰王以取租故名刹
利（唐言田主刹利名為田主地主分曰各有諍訟為立主故）時閻浮天下
富樂安隱地生青草如孔雀毛人萬
餘國聚落相聞無有寒熱病惱之者
王以正治奉行十善子相崇繼相紹
父子人壽極久不可量計後有衆王
不行正法其壽遂減至十萬歲又
漸減至今百年上明釋氏所先本若
劫初創始為王展轉相列轉輪要說
紹續之相

初民主王号曰大人（小註）

第二王名珍寶扶人
第三王名好味（小註）

第四王名靜齋（小註）
第五王名頂生

第六王名善行
第七王名宅行

第八王名妙味
第九王名味帝

第十王名水仙
第十一王名百智

第十二王名嗜欲
第十三王名善欲

第十四王名斷結 [illegible] 第十五王名大斷結

第十六王名寶藏 第十七王名大寶藏

第十八王名善見 第十九王名大善見

第二十王名無憂 第二十一王名淵持

第二十二王名殖生 第二十三王名山嶽

第二十四王名神天 第二十五王名遣力

第二十六王名牢車 第二十七王名十車

第二十八王名百車 第二十九王名牢弓

第三十王名十弓 [illegible] 第三十一王名百弓 [illegible]

第三十二王名養牧 [illegible]

第三十三王名善思 養牧子律 名真闍

自善思王後有十族轉輪聖王相續

律中亦余名城不同

第一輪王樓炭云真闍王子名波延迦有五轉輪聖王

第二輪王樓炭云多羅業王有五轉輪聖王

第三輪王樓炭云阿波業王有七轉輪聖王

第四輪王樓炭云揵陁利王有八轉輪聖王

第五輪王樓炭云迦陵伽王有九轉輪聖王

第六輪王樓炭云遮波踰婆王有千
四轉輪聖王
第七輪王樓炭云拘[illegible]那婆王有三
十一轉輪聖王
第八輪王樓炭云般闍羅王有三千
二轉輪聖王
第九輪王樓炭云弥尸利王有八萬
四千轉輪聖王
第十輪王樓炭云壹摩弥王有百轉
輪聖王
此十輪王經律乎出名數大同但說
凡聖有濫今以事後無容八萬餘是
聖帝止一可十輪是正餘亂是凡如律
所明但云次第相承有王約經並云
聖帝定是從本為聖從流並是凡攝
又如第十輪云百轉輪王則律之文
經但是聖也今但菩薩現感有文是
聖自餘父後皆是凡王可以例知
序佛七世孫
第七世 祖名大善生 四分律云懿師
摩次第百王後有王名大善生
有人云武訶摩之子也今以為懿後
第九十四世王也故經云大善生王名

釋迦氏譜　第十張

大善生斯爲良譜

第六世祖名懿師摩 經云烏婆羅

第五世祖名憂羅陁 渓婆羅

第四世高祖名瞿羅 尼拘羅

第三世曾祖名尼浮羅

第二世祖名師子頰

第一世善薩又名淨飯 樓炭及律並云師子頰子名閱頭檀

金輪王名善薩悉達

鐵輪王名睺羅

已前係撿爰初宇宙造化裁成肇建
皇極統維群品發源民主迄于善思
系嫡相承三十三世洎斯已後十代
勃興並是聖王俱稱帝種同胤則可
從正嫡異緒或是支離莫不受天明
命君臨寰寓長源遂嗣難以測知至
若兩漢諸帝非嫡者多魏晉宋齊瓜
葛承襲以斯例彼理固然乎

今從初舉數凡八萬四千二百五十三
王後至炭善薩 初三十三王最後而已次十輪種族八萬四千二百一十又加

宗主十輪歲則同矣

善薩祖師子頰王有四子
一名淨飯 本起云白淨經但呼淨者　二名白飯 本遊經無飯字四王本合
三名斛飯　四名甘露飯 經中亦二

淨飯王有子 長曰悉達(即菩薩也) 次名難陀

白飯王有子 長曰調達 次名阿難

斛飯王有子 長名摩訶男 次名阿那律

甘露飯王有二子一女 長名娑婆 次名跋提(女名甘露味)

十二遊經云

調達四月七日食時生身長一丈五尺四寸(佛從兄弟二叔子)

菩薩四月八日明星出時生身長一丈六尺

佛弟難陀四月九日生身長一丈五尺四寸

阿難四月十日生身長一丈五尺三寸(佛從弟兄是調達)

三序所託方土(今以合義定方隅中)

徵名 約量 辯時 從勢 簡勝 考文

余聞佛稱大聖 識教匪凡 義豈邊鄙 方爲匡化 所以閻浮一域 面周四海 環海之洲 理居中正 故因果經云 菩薩昔在兜率天 說補處行 期運將至 當下作佛 觀諸國土 何者處中 即知迦毗羅國 最是地之中也 又本起云 佛之威神 至尊至重 不可生邊地 地爲傾斜 與迦毗羅城 三千日月 天地之

中央也往古佛興皆出於此又俱舍（[illegible]）
論云剡浮洲之中（此洲或名閻浮剡浮贍部皆梵音不同）有
金剛座上與地齊下至金剛輪際以
有此座菩薩坐之入金剛定得成覺
道除此座外地則不勝唯此洲有三
方則无以佛不往彼成道故所以然
者良由人稱至聖道德尊高人天群
有莫不迴向故託茲勝座表化物良
緣至於震旦一洲緣居海右軒轅五
岳曲指嵩山以為中也然則周旦揆
日圭程景分未盡漢徵自高諸夏張
掖有年局号中原偏稱中國以事考
定中義自立原立中之名待邊為稱
神洲東則拒海三方義聞與則邊義
自彰不俟分祈雖云四海貢職萬國
歡心乃夸飾於一朝終負實於千代
今以剡浮一域中分蔥嶺西号大夏
五竺統焉東曰赤縣五岳統焉雖兩
方皆五事必偏中此方在東彼土居
正何以明耶案閻浮圖云蔥嶺西據
香山東南綿亘至於蜀部（此山相拱[illegible]東南[illegible]）
（西列之[illegible]稱者）故此山東名為赤縣雖云中國
爲對四岳而立名焉（納何陰陽絕[illegible]凡宅中[illegible]物也）

經至若山西南面号曰天竺山海

經云身毒之國軒轅氏居之

彼土自分以為五國中天竺國天

地之中名既非邊四垂斯絕援名以

定中義存焉二以里數約量明之剡

浮洲者須弥山南一域之都名也按

聖論云水精所經東西二十四萬里

南北二十八萬里若依人物所居東

西十一萬六千里南北略同今以中

天為正四方相拒各五萬八千里與

方東拒海隅三方弥遠驗事以求安

得比乎又剡浮洲者是樹名也須弥山

王大海正中四方四洲洲即一天下也

此樹生於南洲之北枝臨大海海底有

金金名閻浮光浮水上故此洲名從金

受稱若據唐譯閻浮者上勝金也提

者洲也此上勝洲大夏天竺居其心矣

二以時序明之夫以陰陽寒暑臨方

起用此土神州炎涼不等南則溽暑

炎盛北則方暑凝氷雖有少華終非

大寒中天竺國冬夏常調[illegible]

卉木恒茂無悴流霜蓋由處非邊部

風雨無差陰陽交泰無物停毒故西
域圖經云五天竺國北泊雪山南泊
大海六万餘里川澤坦然更無山阜
但有河水分注林木森列餘之三
方面帶山巃嵸相連屬有類東北艮
由世界初搆群生業力結茲勝壤以
待佛興即事求諸非中何謂案高僧
傳云昔晉何承天善明緯候無二暑
景與智嚴法師共詳偏正嚴云余曾
遊天竺備諳聖儀至於晷刻頗懷通
覽中天竺國夏至之日方中無影良
是地中故也此方雒南測影臺者
至夏至日終有餘分故非大夏但名
東夏也承天聞此無以抗言
四以水源徵之竊以四海爲壑水趣
所極也閻浮洲中有大香山即崑崙
之別名也此山獨高洲中最極山南
有池名阿耨達此名無熱惱也具八
功德大龍所居名為水府方出一河
以注四海所以承臨高勢以赴下流
彼高此下中邊定矣此土黃河源出
於彼故尒雅云河出崑崙墟色白郭
璞圖贊云崑崙三層號曰天柱寔維

河源水之靈府禹貢導河自積石者據其伏流湧出為言也故知水隨高來高為中矣又河圖云崑崙山東南方五千里号曰神州亦稱赤縣崑崙名為天柱理非偏隅号與東南明知非正又李曾西奔崑崙抑亦朝宗有據黃帝夢遊華胥於事從中又顯（智經 論解）（云祇有國者即天竺一國也）

五以榮勝微之天下大寶君人之尊者輪王是也含靈大聖四生之尊者法王是也洲中央座與二王身居中制達理義然也自餘小聖小王隨機逐散任土作化未論偏正何以然者土地山川並是人之依報人之勝劣報必精麁今中天竺國處既高華明知二王福報之所感也與土聖帝亦有所尊五帝三王不及雜田之地秦漢以後方聞西域之方遂使甘英博望相從雪嶺霍公定遠前後登踐多歷蔥河之北少出香雪之南所以鐵門西屏實惟大宛月支本是儉獯之鄉無文之國也何得濫稱中土有教之方乎（是以河西四郡作爲 [illegible]漢武所開方爲今有）

六以文字徵之此土方言討尋無本
文字關俗摩自古皇或鳥迹垂文或
科斗程字或史籀制篆或程邈造隸
六文綸其昭辯八體燮乎斯彰勤諸
史冊難得定指詳究顧氏之論亦附
實錄之篇所以三蒼三雅總會說文
字本九千字源極矣字林字統字苑
桂苑世增二万澆流漸繁抑惟人情
無可憑據天竺音字一准上天天分
二十八部並尊梵王為主所以世界
初立人物俱空梵天來下遂有情品
故梵天有生之元始音字亦隨彼而
族之今則梵音梵文五天同軌若凢
若聖今古一同故一音所演唯梵
言群生各解乃隨方類此方有述胡
書胡語者此由指嶺北三十六番貫
惟我胡不參大夏故大宛月支書語
各別不干天竺佛生之地相去數万
無得混同大雪山南五天之國書語
承天万代恒定所遵既勝明知非邊
震旦文言下方蟲鳥或出凡情曾無
典據義非中矣
四明法王下降迹

原夫釋譜所興止在法王下降所以
大仙分血泮合成形由斯紹嗣方延
釋種自法王降迹照臨忍方群生何
幸仰茲陶誘使夫二十五有絕生死
之因九十八使斷牽連之業並超三
界俱載一乘含育蒙大造之恩至人
引勤勞之慮故有垂茲聖迹布此靈
儀今重昏動其玄機浪識靜其漂怒
方為入道弘轍亦乃出有初門而事
摠其緣義符神運抑非天授諒是人
謀但禎瑞氤氳嘉祥雜沓輝爍天地
引耀幽明然則文物光乎万古聲明
高於視聽所以傳列鴻猷開觀弘軌至
於經傳八相迹示五生自結教門今
存蓋闕此但約緣通舉以示譜源

初處兜率天迹　二降閻浮洲迹
三現生靈誕迹　四集藝舉能迹
五出家尋教迹　六乘時成佛迹
七轉法悟物迹　八遷神化掩迹

處兜率天迹第一

因果經云釋迦如來未成佛時為大
菩薩名曰善慧功行滿已位登補處
生兜率天名曰聖善為諸天主說補

處行亦於十方現身說法期運將至
當下作佛

降閻浮洲迹第二　初興念　二入胎　三住胎

普曜經云菩薩住兜率天有六十六
億諸天共議言今菩薩將降當生何
國父母眞正宗族和穆威德雄猛去
性弘雅各言諸國皆有便問菩薩何
國降神菩薩答言其國種姓有六十
種德一生補處尒乃降神[illegible]今此釋
種熾盛五穀豐熟人民滋茂相承德
本父性仁賢母懷貞良前五百世為
菩薩母應往降神處彼胞胎因果經
云又觀五事一觀衆生受道熟未即
知皆是初發心來所成熟者二觀時
者即知堪受清淨妙法三觀何國處
在地心即知此三千世界閻浮提中
迦毗羅國最在地中四觀何族貴盛
即知釋迦第一甘蔗苗裔聖王之後
五觀往緣即知白淨王過去有緣正
眞可為父母又知其母壽命足滿十
月生已七日便即命終菩薩尒時為
欲廣利諸天故現五衰相　文殊諸天現相　又現
五瑞一光照大千二地十八相動三

應宮隱蔽（投亞反講）四三光不明天八部法賜于（寶生光）（字）
時諸天見是兩相具聞菩薩嘆本
時咨言當捨此天生閻浮提請天聞
已咸慕久住菩薩各曰生無不免愛
合必離諸行無常滅滅為樂我生釋
種出家成佛當為衆生建大法幢竭
煩惱海淨入正道設大法會請諸天
人從等亦當同食法食請天聞已咸
喜願生
二現入胎相普曜經云菩薩問天以
何形貌降神母胎梵天並咸白言梵
典所尊象形第一何以故三獸渡水兔
馬未知深淺用譬二乘不達法本象
步盡底以譬大乘解暢三界便以春
末夏初（中國以十一月十六日為正月 四月十六日為夏三月）樹始花
茂佛宿應下化為白象諸根寂定現
從日光所行不左降母右脅瑞應修
行二經皆云化乘六牙白象冠日之
精發兜率宮諸天翼從潛歷空中作
樂散花大光普照以四月八日明星
出時降神母胎夫人眠夢見人乘象
入右脅內影現於外如在瑠璃身安
心樂覺已具說王觀瑞相召明占者

[illegible]

昔日此胎聖子當為輪王若出家者

必成正覺[illegible]尒時諸天皆見菩薩

色生王宮當成佛道我等當為眷屬

及受法化于時凡有九十九億諸天

下生人間又有從他化以下生於人

中其數無量又有色界諸天為受道

故下生人間而作仙人

三明處胎相本起云菩薩處胎夫人

修行六度天食自然三千世界常光

明朗病者除滅三毒停息菩薩自身

支節相好皆悉具足行住坐卧無有

妨礙又於晨朝為色界諸天說法日

中欲界日晡鬼神夜亦三時說正法

要利益衆生普曜經云在胎十月滿

化三十六載天人使立三乘聖道

現生誕靈迹第三[illegible]

[illegible]

勅往林嚴飾相

普曜經云時王思惟懷妊將滿作此

念時夫人白王欲往園觀即勅莊嚴

藍毗尼園花果泉池欄楯階陛七寶

莊飾靈鳳衆鳥翔集其中幡蓋樂伎

香花僧淸十万實輦四兵外從侍衛

妥妙八万四千給侍夫人又擇童女 未知大華 出何經
八万四千賚持香花先往彼園又勑
㠯婦昔令侍從夫人尒時即昇寶輦
導從往林滿空八部亦同隨往大華
嚴去林中現瑞凡有十種乃至十方
諸佛腑中放光普照此林現佛方來

二正誕靈儀相

普曜云王后臨產乘雲母車遊㘳韉
樹坐師子座六反震動三千國土四
天挽車梵王前道樹為屈枝經云十月
滿足於四月八日日初出時於无憂
樹下花葉茂盛便舉右手欲牽摘之
菩薩漸漸從右脅出佛所行讚云古
昔王生或從股生手生頂生脈生我
從右脅而生大善權經菩薩欲不由
胞胎一頓成佛為防人疑恐是變化
不受法故現受胎生經中前後所現
皆滅疑生信文多不載 令以二月八日入胎 亦以四月八日生則 十二月 本胎也

三發号顯德相

經云于時樹下生七莖七寶蓮花大
如車輪菩薩墮蓮花上無扶侍者自
行七步

大善權云為應七覺故行七步七步涅槃
經云十方面各行七步經云便舉右
手言我於一切天人中最尊最勝無
量生死盡矣利益一切天人大權
云舉手現相者為除外道自尊必墮
惡道故本起云天上天下唯我為尊
三界皆苦何可樂者
四諸天奉侍相
經云時四天王以天繒接侍置寶几
上帝釋執蓋梵王執白拂左右侍立
難陀龍王兄弟於空吐水溫涼沐身
普曜云釋梵雨香九龍下香水浴身
修行云水左溫右冷釋衣裹身
五現大瑞應相
經云太子身黃金色三十二相光照
大千天龍八部空中作樂歌頌佛德
燒香散花雨衣瓔珞紛繽亂墜爾時
夫人安止樹下忽生四井具八功德
水隨汲澆灌諸夜叉王圍繞守護一
切天人讚嘆種智速成佛道早轉法
輪度脫衆生惟有魔王不安本座爾
時瑞應又降三十有四文多不述于
時梵天以天繒覆長抱太子至夫人

所又二十八大神四角奉護青衣還
宮白王說奇特相王嚴四兵與信釋
姓導從入國見相殊異喜躍交懷諸
釋一日生五百男修行云國中長者
八万四千各誕是男廐馬生駒八万
四千其一特異毛白騣朱本起云奴
名車匿馬名揵陟象馬生白子牛羊
生五色羔犢各有五百頭青衣五百
各生蒼頭普曜云生五千力士五百
伏藏自然發現又入國王同日生男
時為嘉福

六入天祠相

經云時白淨王將禮天神前抱太子
置象輦上群臣婇女諸天作樂隨從
入城往詣天祠梵釋天像皆從座起
禮太子足言此太子者天人中尊如
何今欲禮於我耶群臣內外見此事
已歎未曾有將太子出還入本宮

七立名建號相

經云王欲立名廣請婆羅門集已抱
太子出請為作名即共通論云太子
生時寶藏皆現諸瑞吉祥可立名為
薩婆悉達[illegible]空中天神擊大天鼓

燒香散花唱言善哉因立此名 [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

八召仙占觀相

經云王召善相者五百人於大寶殿
令占太子咸言出家成佛在家輪王
又曰香山大仙阿私陁者具五神通
能斷王疑彼仙應念騰空到宮將太
子出欲令致敬便止之曰此乃三界
中尊即起合掌禮太子是便具相已
忽然悲泣便言至年十九為轉輪王
若出家者成一切智然必成佛說法
度人以相明顯皆得其處我今已年
百二十矣不久生無想天不覩佛興
故自悲耳

九保傅隨侍相

經云王時聞仙決定說已慮恐出家
選五百青衣為依乳母種種供奉起
三時殿七寶莊嚴城門開閉聞四十
里五百婇女宿衛殿宇花果池鳥不
可稱計爾時姨母乳養太子年漸長
大王作寶冠瓔珞玩好之具無不給
與舉國仁惠安樂難言

十母氏昇遐相

太子本起云菩薩本知母人之德不

堪受禮國其將終而從生焉普曜云
太子生七日後母便命終生忉利天
五万梵天各執寶瓶二万魔妻手執
寶蓋而共侍衛三世佛母皆同此相
大權經云福盡生天非菩薩各前廢
兜率觀后餘命十月七日故記神來

集藝試迹第四

經云太子七歲王召選友為太子師
起學堂以書校之普曜經云手執金
筆栴檀鎔珠牀問師曰書有六十四文不載
如何但二種而相教耶即為分別本
未師不能達反啓其志凡諸技藝典
籍射御天文筭術自然知之至年十
歲從弟調達與五百釋童相謂曰太
子聰慧善明書論至若筋力誰勝我
等請共捔之聲鼓唱令欲講武藝有
象當門調達搏頭蹴地難陁足挑路
側太子手擲城外還接著地不令苦
痛又入園中施列金銀銅鐵等各有
七鼓調達先射徹三難陁亦尒太子
取先祖輪王弓放箭徹過諸鼓入地
泉出過大鐵圍調達難陁相撲力等
太子徐執二弟躃之

立為儲后相
經云時王會議應立太子以二月八
日具物盛四大海水諸仙諸人各各
頂戴已授與父王便灌太子頂以寶
印付之擊鼓宣令言今立薩婆悉達
以為太子空天八部同聲讚言善哉
諸八國王所生太子亦同時立
觀耕生厭相
經云太子出遊前至王田息閻浮樹
日光輝赫樹為曲枝蔭太子身看諸
耕人淨居天化為死虫烏隨啄呑見
已起慈逮得四禪王尋後至慰引將
還慮其出家更增妓女娛樂衆具令
其心止
示納妃孕相
經云太子十七王乃訪婚釋種婆羅
門有女禮儀備舉便迎至宮行卧同
俱無世俗意靜夜禪觀妓女疑之修
行瑞應經云諸人咸疑太子不男便
指妃腹曰却後六年爾當生男遂以
有娠大權經云菩薩無欲為斷非男
疑故納瞿夷羅雲於天没化生不由
合會又是本願所致

出遊四門相

經云太子聞婆歌詠園林便欲遊觀
遂從出城東門觀者如雲淨居天化
為老人御者答曰云云又聞一切皆
老便念我身老至如電身安足恃迴
車還宮歡心益增迦毗四面各有一
園林池樓觀莊嚴無異太子出遊南
城門外淨居諸天化為病人見便愁
思即迴車還

有婆羅門子名憂陀夷聰辯絕倫王
召為太子友儞喻憂惱不得輒離又
經少時出城西門路見死人四人轝
之室家共送淨居所化唯太子及友
見便問答已益懷戰怖一切皆死吾
豈久存即迴在宮更入餘園思昔禪
觀久懷厭離又遊北門下馬息樹陰
侍思禪淨居化為比丘法服持鉢執
錫視地徐行而過太子前問答去我
是比丘能破結賊不染六塵便現通
力騰虛而去宮屬皆觀深合今捷太
子曰善哉唯此為快決心修道即迴
車馬大生欣慶

出家尋教迹第五

[illegible]

初啓出家相

經云至年十九思出家時將已至矣
到父王所頭面作禮王抱令坐白言
思欲出家心願聽許學於聖道王執
其手流淚言曰且息此懷國未有嗣
普曜云欲不老等四願故出家可王
言古今難免汝何預憂

二天神接舉相

普曜云相師白王今不出家過七日已
轉輪王位自然來應王聞益喜即嚴
四兵一由旬內以防守之內外警嚴
因果云我年十九今二月七日出家
時至又曾國嗣滿父王願便放身光
照四天王乃至淨居不令人見諸天
即下禮足白言無量劫來修行今熟
答曰如汝等言然內外防衛欲去无
從天以神力悉令淳昏而臥普曜云
諸天遙白沸星適現即命車匿被揵
陟來四天王與夜叉龍等皆被鎧甲
從四方來于時馬鳴奴溢搖安撫已
見明相出光照十方太子即師子吼
言過去諸佛出家亦然於是諸天捧

馬四足并接車匿釋天執盖從北門
出太子又云不斷八苦不轉法輪不成
菩提要不還此天讚善哉至曉便止
已行三由旬諸天便没不見

三剃髮捨俗相

經云太子至閑靜林以寶冠明珠瓔
珞嚴飾具與車匿已以劍自剃鬚髮
作是誓言願共一切除斷煩惱于時
天帝接髮而去讚言善哉大權云菩
薩之頂無能見者況能剃髮故自剃
髮又除王恨故又念過去諸佛法衣
不以七寶淨居天知已化作獵師身
服袈裟菩薩取以寶衣而用貿之智
度論云所貿得衣麁布僧伽梨也經
云車匿見已知志不迴馬嘶同返

四尋仙非奪相

經云太子至跋伽仙林中鳥狩矚目
仙人謂是天神與徒衆迎請坐太子
見諸仙人草樹皮葉以為衣者或食
花果草木或日止一食三日一食者
或事水火日月翹脚卧灰棘水火上
者問其所由荅欲生天便告仙曰汝
諸所求終不離苦言論反覆乃至曰

慕明旦辭去諸仙答曰所修道異不
敢相留可往北行彼有大仙可就語
論不必往彼極親乃還

五王師尋迹相

經曰時王見車匿還變念情深自欲
隨逐王師大臣諫王不往太子坐曰
百神呈瑞諸天悉奉云何樂世仙人
定当不居王位我等自尋遂至仙所
並云已過中路遙見樹下思惟臣便
具告太子曰豈不知恩但為四患苦
可終无返步便起尋仙王臣即留五
人伺察所在便度恒河路遊王舍奉
國王民命駕進之捨位相邀金不降
志為說世患遂至迦蘭仙所交論非
尊亦如上說

六同邪苦行相

太子調伏二仙人已進伽闍山苦行
林憍陳如五人住處尼連河側靜處
六年度苦行者天獻麻米淨心守戒
日食一麻米或七日食一麻米陳如
五人亦學苦行遣人白王具達苦相
王聞大悲即嚴五百乘車娛母耶輸
各嚴五百資生之車令車匿領送既

違不受還令返宮
七盌身受食相
經云菩薩自念我今苦行形如枯木
將滿六年不得解脫憶昔禪定是寂
眞正爲滅外邪自餓非道我當受食
然後成佛即從坐起入河洗浴身體
羸瘦天爲按樹得攀出池有牧牛女
淨居天勸令施乳糜即取奉上呪願
受食身力充足堪受菩提五人見驚
謂爲退轉各還所止菩薩獨詣畢鉢
羅樹以德重故地動作聲盲龍得眼
見瑞讚頌五百青雀左繞飛空瑞雲
香風交相映拂同過去佛以草爲座
帝釋化人執淨軟草受已敷坐如過去
佛結跏趺坐不成正覺不起此座天
龍讚喜諸相難言觀佛三昧云天化
作樹乃至高八千里者下劣薄福見
坐草等

悟道乘時迹第六
降魔顯德相

處胎經云菩薩坐閻浮樹四十八日觀
樹思惟感動天地光蔽魔宮波旬臥
夢見三十二變[illegible]從覺恐怖召會臣

兵并召千子（五百子信菩薩 五百子隨文殺）又告四女先
令往壞現三十二姿靡相（文殊不具）變成
老母觀佛三昧云三女莊飾眩目妖
冶禮敬菩薩以身奉侍寶器天味以
上菩薩尒時身心寂然不動白毫擬
之女身九孔根本二藏自見厭惡八
十戶虫唼食諸藏見便嘔吐身左地
頭右脚頭中首狗頭背負老母抱死
小兒諸女驚號匍匐而去魔王大怒
遍勅六天并諸八部各興四兵盡其
變態又勅閻羅阿鼻苦具一切都舉
向菩薩所波旬振吼勅諸兵衆武器
交橫滿虛空中平相迫脅不能得近
菩薩徐舉眉毫地獄罪人蒙毫出水
注火滅已自憶作罪心得清涼稱南
無佛國生人中魔王前近與佛相難
（文如本起）菩薩以智慧力伸手按地應時地
動魔與兵衆顛倒而墮

斬惑成覺相

經云尒時菩薩以慈善力二月七日夜
降魔放光入定觀法即得三明六通
具足遍觀三界三世諸事皆知名色
是諸惡因受行八正衆苦便滅菩薩

釋迦如來第十

自知已除三毒生死根本所作已成
智慧明了明星出時霍然大悟得成
正覺得十八法十種神力四無所畏
于時大地十八相動天降瑞雲雨甘
露又雨天花天鼓自鳴繞菩提樹滿
三十六由旬八部充溢諸天具樂幢
幡无量一切衆生皆相慈愛五淨居
天并五通仙及餘苦趣咸大歡喜

說法開化迹第七

興念隱物相

經云如來於七日中觀樹思惟我以
盡漏本願成滿得甚深法惟佛能知
然諸衆生處五濁世三毒所覆薄福
无智不解深法若轉法輪悉生誹謗
當墮惡道受无量苦今者寧可入般
涅槃普曜云正覺道成移坐石室念
九十六師各信所奉我今如何將拔拔之

梵王來請相

經云時大梵王見成聖果默然而住心
懷憂惱衆生長夜沉沒生死今當往請
轉大法輪即來佛所白言世尊往昔爲
衆生故久住生死廣修德本今成佛道
云何默然欲界六天亦同勸請如是

者三至滿七日默然受已各還所止

樓土念機相

經云佛告樹神此波羅柰仙人住處鹿苑之中人民雖少宿緣有在得法眼淨助以道眼念彼二仙並已壽終又念五人歷侍苦辛可為說法

受供商者納鉢相

經本起云樹神念佛得道七日未有獻者有五百賈人經山邊過車牛皆躓有兩大人提謂波利與衆見相諳神請福彼神現身具告前意即和麨蜜詣樹上佛佘時如來便念諸佛以鉢受食時四天王即往頞那山上自然石中出四大鉢四王各取以上獻佛乃摠受累左手中右手按之四際弘明呪願已受麨食之澡漱洗鉢即受三歸因與之別律加騐八與之起塔塔今見在

道逢非機相

經云如來前行威儀庠序路逢外道名優波伽見相歎伏以偈問荅心生希有合掌圍繞而去迴顧望沒乃止

過雨龍供相

本起云行至文鱗言龍水邊坐定七
日風雨大至佛不喘息光照水中龍
目得開即識如來如前三佛具香水
出前遶七匝身離佛所四千里龍
有七頭羅覆佛上而以障蔽七日一
心不患飢渴雨止化為年少道人衣
服鮮好稽首問訊便受三歸

乘機接法相

經云即復往波羅柰五人所逆見佛
來謂未成道各相約言不須起敬佛
既至止不覺起禮爭為執事既違本
誓深生自愧以昔微難佛具為解說
五陰輪迴三有諸苦陳如最初悟解
四諦得法眼生八万那由空天亦法
眼淨

聲告化境相

經云地神見陳如得道已高聲唱言
如來出世轉妙法輪空天又唱乃至
阿迦膩吒天地十八相動天龍八部
作樂讚歎世界大明次為四人重說
四諦亦離塵垢得法眼淨

出家耒僧相

經云時彼五人既見道跡欲求出家

世尊嘆言善來比丘鬚髮自墮即成
沙門重說五陰解成羅漢世間有六
佛是佛寶四諦法寶五人僧寶是世
間三寶具足天人第一福田

次第度人相

經云次度長者子耶舍得初果父來
覓子佛為說法得法眼淨為說三歸
優婆塞初又度耶舍同友五十人皆
得初果不久皆得羅漢

分頭化人相

經云佛告諸比丘汝所作以辦堪為
福田宜各遊方以慈度物我獨往摩
竭提度諸人民便頭面禮足持衣鉢
分道而去經云佛往摩竭提國有優
樓迦葉兄弟三人學古仙道王臣歸
信利根我慢難可摧伏便往投宿乃
至龍窟當夕降龍明以示之雖伏神
力猶言我眞後四天王下帝釋下梵
王下各放光明內心私伏後事火具
佛力制之雖強不可師徒詣佛受降
許已方遂其志又請共住四事供給
日辦好食自行請佛佛往此洲北取
閻浮果等普曜云往忉利天取晝度

樹果餘三天下平果早至皆漢訶梨
奇帝釋指地成池八德具足供佛澡
漱迦葉具問於感天瑞猶不伏從佛
見弊帛拾取浣之心念須石帝釋化
方石樹間又往香山取大石槽盛水供
浣迦葉具問私懷歎仰又以他日佛
入池浴樹神按枝佛仍樹坐迦葉設
會七日國王臣民大集恐佛來至見
相感動願不來會便往北洲七夜不
還餘有殘饌念佛當至應念便到即
問不來之意佛具以答心驚毛竪離
謂奇特終謂自真又於他日知彼根
熟往趣河側魔王白佛宜可涅槃佛
言我四部未具外道未降便還天宮
時佛入水令水兩開行處塵出迦葉
遥見謂被没溺即與弟子乘船來救
旣見歎仰請佛上船如來貫船底而
出跏坐於中師徒歎美然口不伏本
起云汝非羅漢不知道證胡為強顔
不識羞恥自稱道德迦葉心愧稽首
白言大仙善知我心惟佛攝受佛言
汝年百二十多有弟子衆所恭敬必
入我法當告令知遂與同謀俱從正化

先度迦葉證第四果文度門人五百
下流二第各有二百五十弟子見事
火具從流而下俱到見所亦受佛化
皆為說法並成四果

赴洴沙本願相

佛度三仙已念言王舍本願便詣頻
婆娑羅王所佛在竹林中普曜云王
聞佛至大悅尊從八万四千來至佛
所咸疑師弟乃令迦葉現通除疑說
偈告衆為王說法得法眼淨八万那
由他人九十六那由他天同得法眼
王以竹園施佛諸王見佛洴沙為初
僧伽藍者竹園為初

度舍利弗目連相

經云佛在竹園王城二婆羅門有大
智慧舉世所稱各有一百弟子共為
親友有阿耆比丘入城乞食舍利弗
見心異遍身具問所學略說一偈便
得初果還為目連再說得道即將弟
子往詣竹園佛遙授記彼來二人為
吾上足便呼善來出家悟聖尒時摩
竭提國有一千二百五十比丘皆大
阿羅漢經中多迷重其初發也

度金色大迦葉緣
有偷羅國婆羅門名曰迦葉三十二相
通諸書論巨富能施妻亦相具俱無
世慾捨家入山念言諸佛出家修道
我亦當然便著千兩金壞色納衣自
剃鬚髮山中靜念空天告言今有佛
出便趣竹園佛往迎之與共承受說
法悟阿羅漢有大威德天人所重故
名大也乃至佛滅住持法化被於來
世六万歲者此人之力

佛還本生緣
普曜云王聞得道已經六年悲喜欲
見有梵志名優陁夷是菩薩侍王令
往請別闊已來經十二年思一相見
受命往請佛告善來得悟四果即還
還報現通在國卻後七日佛當來降
王出四十里迎佛廣列侍衛動大千
界王見大喜選豪族五百人為沙門
令侍于時難陁亦作沙門前禮使人
天地大動佛入宮中羅云前來佛變
多身一而不異羅雲徑來趣眞佛所
為表無瑕舉國同慶安樂無事歲三
月六本戒無絕

機窮化掩迹第八
魔王重請入滅相
長阿含云佛在毗舍離與阿難獨居
後夏舉體皆痛告阿難諸有修四神
足在意所欲可得不死一劫有餘佛
多於是天人獲安如是再三阿難為
魔所蔽不悟佛意魔請佛言願入涅
槃乃至三請告言是後三月於本生
處拘尸那竭娑羅園雙樹間當取滅
度即天地大動人物驚怖佛言八動
八相便集大衆普告令知涅槃云二
月十五日晨朝放光照大千界乃至
十方六趣衆生遇光罪滅同聲哀戀
五十四衆一時雲集各設供具乃至
十方無量佛國皆來同赴惟除迦葉
阿難二衆所應現已光從口入會中有
優婆塞純陁等一十人俱設供度成熟
粳飯滿足八斛以佛神力充足大會
囑累終事相
經云佛尒時安慰大衆廣為說法明
三寶常住既聞法已不生滅想又云
諸善男子向修其心愼莫放逸我今
背痛欲卧如常患者汝等文殊為衆

說法令以大法付囑於汝乃至迦葉
阿難等來亦當付囑
標處現滅相
長阿含云佛入城向雙樹間令阿難
敷座使足南首北面向西方以法久
流北方故佛自四牒僧伽梨襞右脅
如師子王累足而卧鬼神以花散地
佛廣說往昔六返作輪王於此地厝
骨我今成正覺已於此處復捨身命
涅槃有菩薩名迦葉廣問病因并決
諸疑佛從卧起放大光明照無量土
八熱八寒諸地獄苦皆悉消滅光中
說言一切衆生皆有佛性廣說法要
度人無數故現倚卧令未得道者爲
得道因又爲八部大設供養以千端
氎纏身七寶棺盛香油灌香木焚二
氎不然一在外一在内爲諸衆生分
散舍利故長阿含云佛記千二百弟
子所得道果披攬多羅僧出金色臂
說佛出世如優曇花
正滅度相
雙卷泥洹云告諸比丘佛之遺令必
共慎之却後一億四千餘歲乃復有

佛我為聖師至七十九所應作者並
已究暢汝其勉之夜已半矣無宜放
逸善法由生万物無常此是後說矣
是世尊即入初禪二三四禪空識不
用至非想定入滅盡定從定起已入
非想定乃至四三二初禪又從初禪
入二三四禪從定起已入般涅槃于
時大地震動幽冥大明天雨香花散大
會上梵釋神天各作偈頌諸比丘等
悲慟殞絕阿那律告止諸天滿空諸
比丘等悲號搔擾恐有恠責毓聞此
喻寺相裁抑
終後殯殮相
經曰諸比丘竟夜講法達于天曉那
律告阿難入城告知如來已滅度宜
知所作聞已悲慟各賫香花樂具詣
樹供養竟一日已以舍利置床上諸
天舉角入城東門遍諸里巷國人皆
出詣城西門在高顯處天意留至七
日令得供養又出北門度熈連河天
冠寺中各嚴衆具以輪王法供辦華
具香水浴已劫貝周纏內金棺中外
鐵槨盛沉檀名香積上將欲加火而

天滅之待迦葉故
母來重起相
摩耶經云佛涅槃時夫人天上五衰
相現五大惡夢時阿那律殯如來
已昇天告之聞心悶絶蘇已與眷屬
下遥見佛棺不能自勝前至頂禮天
花布散顧見大衣鉢杖執之悲感雨
下成河佛以神力棺蓋開合掌舉慰
從內起坐放千光明千佛合掌問訊
摩耶屈遠來下諸行法尒願勿啼哭
廣說諸偈佛言如來為後不孝諸人
故行上事幽名母子相見經便與辞
別棺便忽闔三千界動八部悲感
現雙足相
經云大迦葉在波波國見星乾執天
花知佛滅度詣天冠寺欲見佛身三
請不許遶棺合掌佛重棺出雙足
有異色具問知女人淚汙四部諸天
俱禮佛足須臾自隱迦葉遶棺三
匝說偈不燒自然樹神滅火香花供
養長阿含經衣燒盡忽生四樹
天上人中分骨相
雙卷涅槃經云諸王嚴四兵至請以戰

和尚不者力争有婆羅門曰如來遺身
舍利一切皆分作八分前以上牙送阿闍
世以劍偏述以石瓶盛者用分八國了
已請者瓶者議以資之又乞地灰炭四
十九斛依起四十九塔諸王得分便起
八塔瓶灰炭及髮為十一塔初未分前
天帝與諸龍王求索舍利皆不見與方
足相依界共三分之一分諸天一分龍王
一分八國當維耶處起寶塔高四十
九仞阿育王經云諸王分已各自數
得八万四千粒舍利佛一日與元韋取
者以阿闍世初未之時聞佛滅度草
中援地氣將欲絕息蓋故持與之將
還在道難陁龍來適逢力争以與與
之藏須彌山下起來高八万四千里
起來精塔及阿育取舍利勅見作鐵
網纏海欲縛龍王龍悌伺阿育睡捧
入海宮見塔高大便以言謝曰佛與
我要乃至劫盡所有經戒變變應器
皆藏此塔陎勒來下當復出著故不
發也阿育聞此謝而上出
五序聖凡後亂
夫法王出世闕俗為先俗則祖習

高族氏之緣紹續故隨俗命氏如前
所列法門所制無擁為初四姓入者
同皆沒滅但衣法補處為後嗣故增
一云四河入海無復本名同名大海四
姓出家無復本姓但言沙門釋迦子
所以然者生由我生成從法成當求
方便得作釋子當如是學彌沙塞長
阿含云乃至彌勒佛時諸比丘等姓
慈皆言慈子
從見調達生滅相
中本起云父王見迦葉千人心精形
匿外元容貌即選宗族有儀充僧光
輝佛相各莊嚴華觀者盈路欲來佛
所調達起鹽和離象伏占音不祥俱
請出家佛言夫為沙門實為不易汝
宜在家分檀惠施如是者三調達惡
念佛嫉我耶即自剃髮修行梵行後
起五逆生入地獄口稱南無乃至佛
記後出作辟支佛名曰南無日連辭
六十四音往地獄慰之答言我卧何
鼻昔而無倦大論迦離諾舍利弗故
終入蓮花地獄
從弟那律跋提出家相

四分阿那律母為作三時殿婇女娛
樂兄摩訶男以家事累欲自出家釋
種八人同時出家先度優波離心除
慢故時跋提獨坐樹間夜中高聲言
甚樂以事白佛我念在家內外自衛
猶有恐怖今獨在塚間無懼患我念
出離之樂佛言善哉釋子斷道甚快
弟孫陀羅難陀出家緣
昔曜云佛在迦維國將阿難入城乞
食難陀樓上遥見下至佛所取鉢盛
食令送至園逼令出家閉七靜室後
私逃還路值佛來樹不自隱欲見婦
故佛將上天使見天女路經地獄恐
退專到佛以喻獼猴識之事見雜藏
阿難以偈識之
如羖羊相觸　將前而更却　汝為欲持戒
其事亦如是　云
羅雲出家緣
未曾有云佛令目連往本城問父母
三叔并耶輸令割愛放子得聖道已
當還度母絕死生本並隨佛語父母
又勅棄捨五十各捨一子隨羅睺往
時年九歲佛令阿難剃髮并五十人

一時出家舍利弗為和上目連闍梨授
十戒因說肩提羅等無行食施後受
罪報便欲捨道重為說法心開意解
普曜云佛還入宮瞿夷携羅雲來詣
首時王自懷疑佛出家十二年何從出
子佛言此吾之子緣吾化生勿咎瞿
夷弥沙塞云佛自將羅睺還令舍利
弗度王聞懊惱國嗣永絕請勅比丘
勿輒度人祐尋律與經事緣頗反良以
對情不同故兩存其說又觀釋族為
盛雲布赤澤雖法俗誠異而獲道斯
同難陁棄榮欲以從道羅雲捨輪位而
乃襲法稱檀圍達龍象成群靡親靡
疎隨應而度調御之美於茲可見

釋迦姨母出家緣

中本起云佛還本國大愛道自言我
聞女人出家得四道果願得出家佛
言且止女人入法非究暢梵行如是
三返而退後重申請如前不許便與
女人退佛頓止河上如前復求又亦
不許退在門外徒跣立啼阿難見問
具荅即為上請佛言止止如男少女
多家則衰弱女人出家法不久住廣

說譬類重請養育長大佛言信者
是恩然我成佛其恩亦多得歸三寶
不疑四諦立信五根受持五戒皆由
我故假使女人作沙門者八敬之法
不得踰越盡受行之可入法律阿難
出吉便頂受佛教又言以度女人滅
我正法後五百年異學奉敬並漸衰
微大方便云天魔惡邪毀佛法僧故
不聽度阿難請言如來豈不同過去
佛耶具四部衆佛言發大精進修八
敬法未來世中諸善女人念阿難恩
稱名供養阿難以大威神應聲護助
僧祐律師云仰惟三世諸佛四部咸
備而憍曇彌祈法亟拒塞者豈非女
人障厚方為道盡故切磋捨擊以勵
將來者乎

釋迦父王涅槃記

經云父王重病告諸臣曰命斷無慮
恨諸子等在王舍去此五十由旬佛
為大慈神通徹視願垂教捷佛聞悒
遲垂命即告難陀阿難羅雲各速往
及命在即以神力忽然而至放大光
明照觸患損以金色臂著王額上為

釋迦氏譜　第四十九張

說經法王大歡喜引佛手心上忘禮
於佛忽然後世諸釋香汁浴身纏殮
棺歛佛難陀喪前肅立阿難羅雲住
在喪足佛念世人不孝咒暴喪法化
故躬欲擔棺大千世界岐蹴踊沒欲
界諸天龍神請擔棺佛令四王擔棺
骨上自執香爐在前而行百千羅漢
飛來勅往海渚取香木大積薪之佛
說離生死法乳滅骨金函起塔佛言
父王淨行生淨居天
祐律師云余觀無常之變甚矣固有
形而莫免也夫以天尊衛疾而不能
延齡金掌在心而無援到至是以聖
人修長壽之果而不養催殊之身也
釋迦母氏登天佛往忉
佛在忉利天歡喜園曾多樹下三月
安居光照大千光中千花皆有化佛
佛告文殊令來禮敬母聞乳流入如
來口便與文殊來至佛所如來出梵
音曰身所經處與苦樂俱當修涅槃
永離苦樂摩耶聞法得須陁洹果三
月將盡令鳩摩羅告閻浮提如來將
下欲入涅槃帝釋作三道階佛與母

釋迦氏譜 第十張

別下躡寶階梵天執盖四王侍衛四
部大衆導從滿空諸王大集奉迎祇
桓祐云敬惟佛生七日母昇忉利三
世佛法莫不自然摩耶積因記化誕
聖是以旣為天師而方味其乳已入涅槃
而還起致敬欲報之德於斯至矣

釋迦姨母大愛道涅洹緣

摩訶波闍波提唐言大愛道也亦名
瞿曇弥姨母大愛道告衆曰吾不忍
見佛滅度與五百除饉女（即比丘尼準僧會注出饉
云蓋斷六情飢饉故得號焉）俱到佛所禮已白言欲
先滅度佛默然以手摩佛足曰此最
後見如來也佛為說身患滅度為安
諸尼禮還於精舍布五百座各現神
足上動諸天俱時涅洹佛告阿難入
城遍告令與供養乃闍維之捧舍利
詣佛所四方比丘千人飛來就座佛
令阿難取舍利鉢盛佛兩手受已告
諸比丘斯衆舍利本是穢身敢道壞
德陰謀嫉妬今母能拔愚穢興丈夫
行遷神本無四衆八部興塔供養僉
曰唯然雖阿含云難陁親所生母也
增一云佛令阿難難陁羅雲舉大愛

道佛親供養帝釋四王欲供養之佛
言止止父母生子多有恩德要當報
恩不得不報三世諸佛母先滅度昔
自供養闍維舍利佛自舉床一脚何
難又舉飛至塚間佛取搆擔著其身
上便說四人應起塔供養以皆十善
化物故
祐尋姨母為德恩均所生是以持舉
之重爰酬勤育所以勸報復勵無恩
人也

釋迦族流滅相

長阿含云波斯匿王娉於釋氏乃以
婢女妻之立為太后生子流離[illegible]
[illegible]至年八歲往諸外家學諸射術
時作新堂欲請佛僧初供養故流離
輒上昇師子座諸釋捉臂逐出流離
恨歎語左右待我紹位當告此事後
嗣王位嚴兵將往佛聞往枯樹下王
見禮問荅親族之蔭故勝外人聞此
迴軍後已重讒更集兵往回違白佛
欲擲兵衆他方世界佛言汝取釋種
宿業擲之又欲鐵網覆城又欲舉城
空中佛皆如上止云業熟受報不可

奪也是時諸釋一由旬內遙射王軍
皆中兵器不傷身肉流離大怖倿臣
諫之諸釋受戒必不害人兵至圍城
無敢出者有釋童子獨援城上多射
軍衆死者無數因此又散釋種呼下
汝年幼小何辱我門殺人罪重可速
出國於是童子四人拜辭出城諸國
聞之舉以為王今烏長國王即其後
也流離又集令使開門兵入取諸釋
埋脚象蹈令死取五百妾將自執之
諸妾罵辱便斬手足摩男入水請放
釋出從語放出業遮還入王遣入水
太久求之已死王悔便止凡殺九千
九百九十万人血流成河迴軍舍衛
又殺太子祇陀佛記生天釋女被害
在坑念佛佛即至彼天給衣食便為
說法皆得生天
佛至迦毗東門見煙火洞然至尼拘
律樹下坐告諸比丘此城空虛更無
至矣便至舍衛曰王及衆軍七日皆
滅聞昔大怖處有外寇七日既滿平
旦自慶將兵詣河岸大震雷暴風疾
雨一時漂沒死入阿鼻天火燒宮佛

便為說往古諸釋捕魚本事
釋氏罪畢經云王迴軍已遣使敬佛
佛曰王自變矣釋罪畢矣却後七日
太山鬼以火逼王文多不載
法句譬云目連聞佛說法意猶不已
往舍夷國取知識四五千人內鉢舉
上空中王殺三億人已目連貢高白
佛弟子承佛救得諸人今在空存佛
令視之皆已死盡因為說法逮得法
眼祐律師云竊惟大聖垂經抑揚懲
誡夫以正覺之尊万累久絕絕累塵
劫而甫示餘報明知釋種之滅非力
能免斯實止殺之深誡償業之明規也
遣跡遠近緣元開文
釋迦竹園精舍緣
律云摩竭王念佛初至園即以施往
佛知此念便往竹園王以金瓶授水
於佛以園奉佛佛言當施佛僧若是
佛物無能用者以敬如塔故王便從
教便施佛僧種種莊嚴眾具受用以冬夏當茂赤日寒暑也
中本起云本施外道國王追悔欲以
奉佛大鬼將軍勅閱叉擿打外道怖

[illegible]　章

而捨去後請佛受之　菩薩藏去過
去諸佛皆遊此園若有入者自然無
慈又無毒心

釋迦祇洹精舍緣

賢愚經云舍衛大臣名須達多財寶
無限拯濟貧乏故号為給孤獨七男
異才欲娉小者自往王舍初聞佛名
心大歡喜後見佛得初果請佛還國
先營精舍共舍利弗買太子祇陁園
以金布地遍八十頃地園樹及門太
子作之時有外道三億万人共舍利
較術諍取金園大衆通集十八億人
舍利弗現通說法各得道跡六師弟
子三億人出家從道共須達引繩起
基六天空現為佛作化栴檀窟別房
住止千二百處百二十處別打揵椎
寺成白王請佛俱來受施二人共作
故寺立二名雜阿含云須達病佛看
疾因終記得三果生兜率天以本願
故生天後來至佛所說偈我示
金擬那含果人不生欲界本願曲開
故尒

祐案息心所栖是曰精舍竹林祇樹

爰始基攜遺風餘製扇被于今至於
須達妙果所謂顯徵者矣
釋迦髮爪塔緣
十誦云佛遊經久須達思見佛與髮
甲起塔作欄拱攀楯種種莊嚴常令
供養
釋迦天上四塔記
忉利城東照明園佛髮塔
城南麤澀園佛衣塔
城西歡喜園佛鉢塔
城北駕御園佛牙塔
大論云天帝取菩薩髮天上城東立
塔取寶衣立衣塔此未成佛前者
案經律人中有四大塔
生處塔在迦維羅衛國林微園中
成道塔在摩竭提國善勝道場元吉
樹下
轉法輪塔在波羅柰國仙人住處鹿
野苑中
涅槃塔在拘夷那竭國力士生地雙
林雙樹間
又按聖迹記有四大塔
諸接至人處世利益弘大髮爪衣鉢

咸為法事故能寶塔霞起層被天人
造塔之源非惟散身而已
優填造釋迦栴檀像縁
增一云帝釋請佛在天為母說法佛
念四衆懈怠不將侍者獨在天宮時
優填王等咸思如來即勅巧工以栴
檀作佛形高五尺
觀佛三昧云優填鑄金為像佛從天
下戴像來迎為佛作禮佛言汝於來
世大作佛事我諸弟子咸付囑汝空
中化佛言若有造佛形像供養必得
念佛清淨三昧
波斯匿王造金像記
增一云王思佛久遂得病昔聞優填
作佛便召匠工以金作之煌若天金
高五尺尒時閻浮始有二像
育王弟出家造石室縁
未離獄經云王弟善容入出見梵志
苦行求仙以欲心動不能成辦又自
念言沙門樂行豈得无欲王聞弟論
即增樂具七日當殺以念死故都无
愛情自說无常深生信樂求欲出家
便成四果育王傳云以弟不樂世間

即使鬼神於城内為造山水高千丈 [illegible]也 草
使絶人物自持衣著造石像高一丈
六在窟供養
緒案畫像原始出自覺製瑬是金石
香紆鑄刻邃遶皆所以尊影相好歸
歸尊儀及像換造窟其神力所化乎

釋迦留影在石室記
觀佛三昧云龍王請佛常住池側恐
發惡心無由成道神天又請願為一
切佛便索羅剎石窟於中止住分身
諸國普為說法佛受龍請千五百歲
石内現外諸人天衆供養佛影影赤
說法窟高一丈八尺深二十四步石青
白色在那乾訶那國古仙窟薝花林
毒龍池側青蓮泉北羅刹穴中阿那
斯山巖南
緒尋法身无形隨應而現雖虚影霧晙
即是如來故捨身龍鬼宣法天衆是
以經云是諸化佛皆是真實斯之謂乎

阿育王造八万四千塔 [illegible]
佛與四衆循邑而行有二童子沙中
嬉戲見佛相好大者以沙麨上佛鉢
中小者隨喜因發願得一天下一繖

盖王仍供諸佛佛令阿難以沙安佛
經行處因授記之後果生為王子名
曰无憂身大麁醜父不喜見仍有大
志專行征伐地出兵甲所向皆伏至
于海際王崩嗣位諸天灌頂神人敀
慶傳云初拜王日鐵輪飛降王閻浮
提虛空地下各四十里神鬼臣屬後
示威嚴殺五百臣燒殺諸女人号惡
育王也立嵬陁為大臣即隨喜土者
白王立獄城殺人入无免者商主比
丘為王說法王生信敬斷前獄業受
佛遥記
譬喻經云宫中四事常供二万沙門
有沙弥名端正年十三現通嗽梵志
二万人令受佛化傳云王問道人殺
害非理如何得滅荅曰惟有起塔供
僧赦獄濟乏又以神力手掩日光作
八万四千道所照處起塔即壞七大
塔取舍利從龍取寶簏莊嚴具勑鬼
神於此洲滿一億家可立一塔即以
月十五日月蝕時同時立八万四千
塔人衆咸慶阿育王旣立塔已往雞
雀寺優波崛多將眷屬從摩偷羅國

飛來王所。大通示佛遊行處皆立表
塔。大弟子塔亦同。鐵叢逐上正殿燒
香大請。即有三十万地上來集。又感
賓頭盧手擧眉毛爲王說法。我往攝
施摩羅山同行万羅漢王普供養備
億百千金。乃至衰老太子制約送半
菴羅果。研破羹內僧中行之。便記後
世至第四世王優昌告王欲令名德
久存於世者。當壞諸塔。先往雞雀寺
石師子吼王怖入城。遂壞僧坊殺害
比丘得沙門頭者賞之百金。時得道
人化爲多頭募賞藏空。牙齒塔神恨
之。乃有女夫神排山逐王及以兵衆
無不死者。孔雀之裔於此云殂
諸尋八万塔緣。乃懸記後事廣長所
說。其驗已徵。撰譜之始本論釋種。但
塔興阿育備記佛氏。雖於文爲繁。而
塔事備矣
釋迦遺法終限相
讚阿含云。我滅度後百年有優波崛
多大作佛事。我以正法付屬人天。教
法在世千歲不動。又告天帝四王護
持正法。過千歲後非法出現惡風暴

而多諸災患四方諸王殺害比丘破
壞塔寺傷十二年諸比丘衆來集中
國拘睒弥王生子難當手似血塗身
如甲胄有天勇力五百邑子形相並
同一日雨血得紹王位伐四惡王並
戰殺盡王閻浮提三藏比丘為王說
法生大信敬施僧無異種種供養備
十二年以得利養不修三業自嚴飾
身離出家法天龍惡念不復護衛高
唱是言却後七日佛法當滅至說戒
日僧中鬪諍雖百千人惟一羅漢三
藏比丘不忍鬪戒羅漢欲聞弟子支
諍遂相殺害恭是略盡諸天世人悲
哀號哭大地六動各各離散拘睒弥
王聞生懊惱諸邪見人競破塔害及
害比丘佛法索然一時頓滅
法滅盡經具說滅相謂樂俗衣及好
服飾飲酒炙肉畜八不淨等僧祐定
以方等深密固知三寶常住常住之
法理无興滅興滅之來乃隨世緣業
耳晨離西隱不害千光之恒明也
余以感通之道殆非人謀神交理會
如有恒准前約終相斯乃一期至矣

[illegible]

大歸不无出沒如摩耶等經千五百
歲不淨觀法无聞於時今雖行世學
者未顯或以為誠自有行用何妨常
存又云佛度女人正法滅半修行人
敬還復千年此亦擬行有顯晦耳知
來在世尚有不見聞者何況滅後起
鈍障厚誠為滅相故經云我淨土不
毀而衆見燒盡斯豈不據信解明昧
故有興亡異途耶又依善見論佛法
住世一万年五千年修道得三達智
後五千年修道不獲然有剃髮袈裟
相續以斯通望經論乎說增減不同
豈不隨人情所見也又依入大乘論
佛以正法付賓頭盧羅睺羅等十六
大阿羅漢令住持佛法又有九十九
億諸阿羅漢親於佛前受籌住壽護
法不絶諸大羅漢各有眷屬在閻浮
提及餘三万天上為作福田護法住
故[illegible]又依別傳佛滅度後八百年中
師子國有大阿羅漢名為慶友將欲
滅度廣召四衆佛以正法付囑迦葉
乃至十六大阿羅漢在於四洲天上
住壽護法乃至人壽減十歲時刀兵

劫起諸聖人等于時暫隱乃至人壽
增一百歲時聖人捴出如前化導還
復興顯至人壽增六万歲已諸聖並
集於閻浮提收聚如來所有舍利起
一大塔七寶莊嚴踊在空中諸阿羅
漢各礼佛塔作如是言敬礼釋迦牟
尼佛所有舍利我等受佛遺囑護持
正法今時緣已盡所作已辦我等今
日奉辞涅槃於是以願力故空中化
火滅無遺骸如來舍利沒金剛際今
時世界三寶名滅至人壽七万歲時
有七万億數辟支佛出現但現通化
為世福田如是乃至八万歲弥勒下
生攝此佛化時時相接也
余以佛譜所修則異於恒準俗中譜
列始起於三五中流從泒不一佛則
始於无始表開元求道之晨末則終
於无終明化道之緣莫竭由斯以言
故釋尊流化訖於六万之脩齡獨覺
接統極千尺之嘉運也然經律明相
千年万年舉別情之所指亦有符於
滯結者則祇桓去舍衛咫尺佛住二
十五年城戶九億聞見三分之一斯

例准豈不大通
又釋氏之姓法俗兩緣俗則猶居王
位北天烏場主等是也道則橫滿大
千遠通六万綿綿葛藟連綴與法俱
存故道被東川三被誅翦雖云與滅
餘國仍存然十六大聖億千无學真
中弘護尋復興之斯則滅不可滅殆
非人謀弘賓可弘真歸聖力止當憑
准成教觀用相循擢抑妄倒祛除業
染為功不已覆簣可期背此悠悠終
為虛往故於譜末誠而序焉

釋迦氏譜

乙巳歲高麗國分司大藏都監奉
勅彫造